治禪病秘要法卷上　思　若

宋居士沮渠京聲　譯

治阿練若乱心病七十二種法（尊者舍利弗所問出雜阿含阿練若事中）

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱夏五月十五日五百釋子比丘在竹林下行阿練若法修心十二於安那般那入毗琉璃三昧時波斯匿王有一太子名毗琉璃與五百長者子乘大香象在祇洹邊作那羅戲復醉諸象作鬪象戲有一行蓮花黒象其聲可惡狀如霹靂中間細聲如貓子吼釋子比丘禪難提優波難提等心驚毛竪於風大觀發狂癡想從禪定起如醉象奔不可禁制尊者阿難勅諸比丘堅閉房户我諸釋子今者發狂脫能傷壞諸比丘僧即往舍利弗所白言大德大德所知智恵無障如天帝釋第一勝幢所至無畏唯願慈哀救諸釋子狂乱之苦尒時舍利弗即從坐起牽阿難手往詣佛所繞佛三匝為佛作礼長跪合掌白佛言世尊唯願

天尊慈悲一切為未来世諸阿練若

攝州兵庫下庄

佛作礼長跪合掌白佛言世尊唯

天尊慈悲一切為未来世諸阿練若
比丘因五種事發狂者一者因乱聲
二者因悪名三者因利養四者因外
風五者因内風此五種病當云何治
唯願天尊為我解說尒時世尊即便
微笑有五色光從佛口出繞佛七匝
還從頂入告舍利弗諦聽諦聽善思
念之吾當為汝分别解說若有行者
行阿練若修心十二於阿鄃般鄃因
外悪聲觸内心根四百四脉持心悪
故一時動乱風力强故初發狂心
脉動轉五風入咽先作悪口應當教
是行者服食蘇蜜及呵梨勒繫心一
處先想作一頗梨色鏡自觀巳身在
彼鏡中作諸狂事見此事巳復當更
觀而作是言汝於明鏡自見汝身作
狂癡事父母宗親皆見汝作不祥之
事我今教汝離狂癡法汝當憶知先
教除聲除聲法者舉舌向齶想二摩
尼珠在兩耳根中如意珠端猶如乳
滴滴滴之中流出醍醐潤於耳根使
不受聲設有大聲如膏油潤終不動
揺此想成巳次想一九重金剛蓋從

揺此想成已次想一丸重金剛蓋從
如意珠王出覆行者身下有金剛華

若
行者坐上有金剛山四面周匝繞彼
行者其間密緻靜絶外聲一一山中
有七佛坐為於行者說四念處尒時
寂然不聞外聲隨於佛教此名除乱法
門去惡聲想告舍利弗汝等行者宜
當修習慎莫忘失是名治乱倒心法
復次舍利弗既去外聲已當去內聲
內聲者因於外聲動六情根心脉顛
倒五種惡風從心脉入風動心故或
歌或儛作種種變汝當教洗心觀洗
心觀者先自觀心令漸漸明猶如火
珠四百四脉如毗琉璃黃金芭蕉直
至心邊火珠出氣不冷不熱不麁不
細用熏諸脉想一梵王持摩尼鏡照
行者匈尒時行者自觀匈如如意珠
王明淨可愛火珠為心大梵天王掌
中有轉輪印轉輪印中有白蓮花白
蓮華上有天童子手擎乳湩從如意
珠王出以灌諸脉乳漸漸下至於心
端童子手持二針一黃金色二青色
從心兩邊安二金花以針鑽之七鑽
之後心還柔耎如前復以乳還洗於

心乳滴流注入大腸中大腸滿已入

之後心還柔耎如前復以乳還洗於
心乳滴流注入大腸中大腸滿已入
小腸中小腸滿已流出諸乳滴滴不
絶入八万户虫口中諸虫飽滿遍於
身内流注諸骨三百三十六節皆令
周遍然後想一乳池有白蓮花在乳
池中生行者坐上以乳澡浴想兜羅
綿如白蓮華繞身七帀行者處中梵
王自執已身乳令行者嗽行者嗽已
梵王執蓋覆行者上於梵王蓋普見
一切諸境界還得本心無有錯乱
佛説此語時五百釋子比丘隨順佛
語一一行之心即清涼觀色受想行
識無常苦空無我不貪世間達解空
法豁然還得本心破八十億烔然之
結成須陁洹漸漸修學得阿羅漢三
明六通具八解脱時諸比丘聞佛所
説歡喜奉行 此名柔耎治四大内風法
復次舍利弗若行者欲行禪定冝當
善覩四大境界隨時增損春時應入
火光三昧以温身體火光猛盛身體蒸
熱冝當治之想諸火光作如意珠從
毛孔出焰焰之間作金蓮華化佛坐
上説治病法以三種珠一者月精摩
治禪病秘要法卷上 第五丈 若

上說治病法以三種珠一者月精摩

尼二者星光摩尼猶如天星光白身
青三者水精摩尼想此三珠一照頭
上一照左肩一照右肩見三珠已想
身毛孔出三珠光極為清涼身心柔
耎入火三昧不為所壞（是名治火大三昧法）
復次舍利弗秋時應當入地三昧入
地三昧見此地相百千石山鐵山鐵
圍山金剛山從頭至足三百三十六
節各為百千山山神巖崿尒時應當
疾疾治之治地大法想此諸山一一
諦觀猶若芭蕉如是次第如經十辟
一一諦觀尒時但見十方大地如白
琉璃有白寶花見舍利弗目連迦葉
迦旃延坐白金剛窟履地如水為行
者說五破五合說地無常行者見已
身心柔耎還得本心（是名治地大法）
復次舍利弗行者入水三昧者自見
已身如大涌泉三百三十六節隨水
流去見十方地滿中青水或白或赤
宜當急治治水法者先當觀身作摩
尼珠吉祥之瓶金花覆上使十方水
流入瓶中此吉祥瓶涌出七花七莖
分明一一莖間有七泉水一一泉中
有七金華一一華上有一佛坐說七

分明一一坐間有七泉水一一泉中
有七金華一一華上有一佛坐說七
覺支是名治水大法
復次舍利弗若行者入風三昧自見
己身作一九頭龍一一龍頭有九百
耳無量口身毛孔耳及口如大溪谷
皆出猛風宜急治之治之法者當教
行者自觀己身作金剛座從於四面
想四金剛輪以持此風金輪復生七
金剛華華上化佛手捉澡灌澡灌中
有一六頭龍動身吸風令十方風恬
靜不動尒時行者復見七佛四大聲
聞重為解說七覺支漸入八聖道分
是名治內風大法也
擁蘇觀柔爽四大漸入聖分尒焰境界
復次舍利弗若有行者四大麁澁或
瞋或喜或悲或笑或復腹行或放下
風如是諸病當教急治治之法者先
觀薄皮從半節起見於薄皮九十九
重猶如泡氣次觀厚皮九十九重猶
如芭蕉次復觀瞙如眼上瞖九十九
重潰潰欲穿次復觀肉亦九十九重
如芭蕉葉中間有蟲細於秋毫蟲各
四頭四口九十九尾次當觀骨見骨
皎白如白流離九十八重四百四脉

四頭四口九十九尾次當觀骨見骨
皎白如白琉璃九十八重四百四脉
入其骨間流注上下猶如芭蕉次當
觀髓九十八重如虫網然觀諸節已
次觀頭骨一一髮下有四百四脉直
入腦中其餘薄皮厚皮骨與身無異
惟有腦膜十四重腦為四分九十八
重四百四脉流注入心大腸小腸脾
腎肝肺心膽喉嚨肺胰生熟二藏八
萬戶虫一一諦觀皆使空虛皎然白
淨皮皮相裹中間明淨如白琉璃如
是一一半節諦觀使三百三十六節
皆悉明了令心停住復更反覆一千
九百九十九遍然後當聚氣一處數
息令調想一梵王手持梵瓶與諸梵
衆至行者前捉金剛刀授與行者既
得刀已自剜頭骨大如馬珂置左膝
上於梵瓶中生白蓮花九節九莖九
重有一童子隨梵王後從初蓮華出
其身白色如白玉人手執白瓶瓶內
醍醐梵王語上如意珠中出衆色藥
置醍醐中童子灌之從頂而入入於
腦脉直下流注至于左脚大拇指半節
半節滿已津潤具足乃至薄皮復至一

即如是漸漸[illegible]

乘餘滿已津潤身足乃至薄皮復至一

節如是漸漸遍滿半身滿半身已復
滿全身滿全身已四百四脉衆藥流
注觀身三百三十六節皆悉盈滿介
時行者還取頭骨安置頭上童子復
以青色之藥布其頭上此藥滴滴從
毛孔入恐外風入梵王復教作雪山
蘇酪令鮮白醍醐流注如頗梨壁持
用擁身七七四十九遍復更廣大作
醍醐池白蘇為華行者坐上蘇蓋蘇
窟梵王慈藥布散蘇間如是諦觀九
百九十九遍然後復當想第二節蓮
華中有一紅色童子持赤色藥散於
鬉間及遍身體一切毛孔使赤色藥
從薄皮入乃至於髓使心下明遍體
漸漸軟柔
第三節中蓮華復敷金色童子持黄
色藥散於鬉間及遍身體一切毛孔
使黄色藥從薄皮入乃至於髓使心
下青遍體漸漸增長復更增柔軟第
四節毗琉璃童子持青色藥右手持
之散於鬉間及遍身體一切毛孔使
青色藥從薄皮入乃至於體使心下
赤一一毛孔各下一針從於足下上
刺二針心上作三蓮花三花之中有

赤一一毛孔各下一針從於足下上
刺二針心上作三蓮花三花之中有
三火珠放赤色光光照於心令心下
漸漸暖然後兩掌諸節各下三針隨
脉上下調和諸氣生四百四脉不觸
大腸腎脉增長復以五針刺左腸脉
如是童子調和諸針以不思議熏不
思議修挩出諸針置五爪下以手摩
觸遍行者身第五節緑色童子手捉
玉瓶從於糞門灌緑色藥遍大小腸
五藏諸脉還從糞門流出此水雜穢
諸虫隨水而流不損醍醐虫止水盡
復散緑色乾藥從於髮間及遍身體
一切毛孔使緑色乾藥從薄皮入乃
至於髓使心下白遍體漸增柔耎第
六節紫色童子捉玫瑰珠瓶盛玫瑰
水遍洗諸脉令玫瑰水從一切毛孔
出毛下諸虫皆從水出復以一虎魄
色乾藥散於髮間及遍身體一切毛
孔使虎魄色乾藥從薄皮入乃至於
髓使心下轉明如白雪光遍體漸增
柔軟第七節黃色童子捉金對鑽鑽
兩脚下鑽兩掌鑽心兩邊然後持如
意珠玉摩拭六根諸根開受衆上禪
治禪病秘要法卷上　第十丈　若
味樂者發脉間如金白雪一切柔耎

意珠王摩拭六根諸根開受寂上禪
味樂諸皮脉間如塗白膏一切柔爽
第八節金剛色童子手持二瓶以金
剛色藥灌兩耳中及一切毛孔如藥
摩法停調諸節身如鉤鏁遊諸節間
第九節摩尼珠色童子從瓶口出至
行者所內五指置行者口中其五指
端流五色藥行者飲已觀身及心乃
至諸脉淨若明鏡頗梨摩尼色不得
譬童子受蓮花莖令行者嗽嗽時如
嗽藕法滴滴之中流注甘露食此莖
已唯九華在一一華中有一梵王持
梵王牀授與行者令行者坐坐此牀
已七寶大蓋覆行者上梵王各各說
慈法門以教行者梵王力故十方諸
佛住行者前為說慈悲喜捨隨根授
藥柔爽四大告舍利弗汝好持此柔
爽四大伏九十八使身內身外一切
諸病梵王灌頂擁蘇灌法為四衆說
尒時舍利弗尊者阿難等聞佛所說
歡喜奉行
治噎法
復次舍利弗若阿練比丘用心太急
數息太麁眠卧單薄因外風寒因動
腸脘脾腎等脉諸節起風逆氣噎塞

數息太麁眠卧單薄因外風寒因動
膶脫脾腎等脉諸筋起風逆氣胃塞
節節流水停住胃中因成澁血氣發
頭痛背滿諸筋攣縮疾當治之治之
法者先服肥膩世間美藥然後仰眠
數息令定想阿耨達池其水盈滿滿
一由旬底有金沙四寶金輪生黃金
華大如車輪花中有四寶狩頭為鼻
出水師子口出水馬口出水牛口出
水繞池七帀阿耨達龍王七寶宮殿
在四狩頭間龍王頂上如意珠中龍
王力故生一千五百雜色蓮華青蓮
花五百尊者賓頭盧等五百阿羅漢
各坐其上日暮則合晝時則開有七
寶蓋在比丘上有七寶牀在蓮華下
五百金色蓮花淳陁婆等五百沙弥
各坐其上日暮則合日晝則開有七
寶蓋在沙弥上有七寶牀在蓮華上
五百紅蓮花尊者優波難陁和須蜜
多等大阿羅漢或言是大菩薩眷屬
五百各坐其上日暮則合日晝則開
有七寶蓋在比丘上有七寶牀在蓮
花下有七寶高臺長八千丈從下方
出當阿耨達龍王宮前有五百童子

在其臺上身真金色第一童子名曰

出當阿耨達龍王宮前有五百童子

在其臺上身真金色第一童子名曰
闍婆第二童子名曰善財第五百童
子名灌頂力王若欲治噎病者先念
尊者賓頭盧等一千五百人如上所
說令了了見已尊者賓頭盧當將是
闍婆童子取阿耨達龍王所服白色
菴婆陁藥（菴婆陁藥者味如甘蔗形藕根味亦有似石蜜者）服此
藥已噎病得差四大調和眼即明淨
若發大乘心者闍婆善財等五百童
子為說大乘法因是得見跋陁婆羅
等十六賢士亦見賢劫弥勒等千菩
薩因發阿耨多羅三藐三菩提心具
六波羅蜜發聲聞心者尊者賓頭盧
為說四念處法乃至八聖道分經九
十日得阿羅漢道告舍利弗汝好受
持此治噎法慎莫忘失時舍利弗及
阿難等聞佛所說歡喜奉行

治行者貪婬患法

復次舍利弗若行者入禪定時欲覺
起貪婬風動四百四脉從眼至身根
一時動搖諸情閉塞動於心風使心
顛狂因是發狂鬼魅所著晝夜思欲
如殺頭然當疾治之治之法者教此

行者觀子藏子藏在生藏下熟藏

如救頭然當疾治之治之法者教此
治禪病秘要法卷上　第十三丈　君
行者觀子藏子藏者在生藏下熟藏
之上九十九重膜如死猪胞四百四
脉從於子藏猶如樹揩布散諸根如
葳戾囊一千九百節似芭蕉葉八万
户虫圍繞周匝四百四脉及以子藏
猶如馬腸直至產門如辟釧形團圓
大小上圓下尖狀如貝齒九十九重
一一重間有四百四虫一一虫有十
二頭十二口人飲水時水精入脉布
散諸虫入毗羅虫頂直至產門半月
半月出不淨水諸虫各吐猶如敗膿
入九十虫口中從十二虫六竅中出
如敗絳汁復有諸虫細於秋毫遊戲
其中諸男子等宿惡罪故四百四脉
從眼根布散四支流注諸腸至生藏
下熟藏之上肺脾腎脉於其兩邊各
有六十四虫虫各十二頭亦十二口
婉綣相著狀如指環盛青色膿如野
猪精臭惡叵甚至陰藏處分為三支
二支在上如芭蕉葉有一千二百脉
一一脉中生於風虫細若秋毫似毗
蘭多鳥嘴諸虫口中生蔔色虫此虫形體
似蔔連持子藏動諸脉吸精出入男虫青白女虫紅赤七万八千共
治禪病秘要法卷上　第十四丈　来
相纏裹狀如累罜以瞿師羅鳥眼九

似藕連持子藏動諸脈頭耀七万八千共
蟲入男虫青白女虫紅赤

治禪病祕要法卷上　第十四丈　若

相纏裹狀如累環似瞿師羅鳥眼九
十八脈上衝於心乃至頂髻諸男子
等眼觸於色風動心根四百四脈為
風所使動轉不停八万户虫一時張
口眼出諸膿流注諸脈乃至虫頂諸
虫崩動狂無所知觸前女根男精青
白是諸虫淚女精黃赤是諸虫膿九
十八使所熏修法八万户虫地水火
風動作作此告舍利弗若有四衆著
慙愧衣服慙愧藥欲求解脫度世苦
者當學此法如飲甘露學此法者想
前子藏乃至女根男子身分大小諸
虫張口竪耳瞋目吐膿以手反之置
左膝端數息令定一千九百九十九
過觀此想成已置右膝端如前觀之
復以手反之用覆頭上令此諸虫衆
不淨物先適兩眼耳鼻及口無處不
至見此事已於好女色及好男色乃
至天子天女若眼視之如見癩人鄰
利瘡虫如地獄箭半多羅鬼神狀如
阿鼻地獄猛火熱應當諦觀自身他
身是欲界一切衆生身分不淨皆悉
如是告舍利弗汝今知不衆生身根

治禪病祕要法卷上　第十五丈　若

根本種子悉不淨不可具說且當

如是告舍利弗汝今知不衆生身根

根本種子悉不清淨不可具說但當
數息一心觀之若服此藥是大丈夫
天人之師調御人主免欲淤泥不為
駃水恩愛大河之所漂没婬泆不祥
幻色妖鬼之所嬈害當知是人未出
生死其身香潔如優波羅人中香爲
龍王力士摩醯首羅所不能及大力
丈夫天人所敬告舍利弗汝好受持
爲四衆說慎勿忘失時舍利弗及阿
難等聞佛所說歡喜奉行

治利養瘡法

復次舍利弗若有行者貪火所燒利
養毒箭惡風吹動以射其心以貪因
緣心或顛倒晝夜六時思念貪方便
如貓伺鼠心無猒足如七步虵吐毒
覆身如此惡人利養細滑五百毒虵
集在身中刹鄰刹鄰項其心毒火熾
然不息晝夜六時煩惱猛風吹利養
薪在其心內熾然不息諸虵覺作燒
善根牙以是因緣狂亂黑鬼猛毒熾
盛見他得利如箭射心如刺入眼如
釘入耳諸情閉塞五百五虵四大毒
龍五拔刀賊六村羅刹一時覺作因
是發狂當疾治之治之法者先當數

龍五拔刀賊六村羅刹一時覺作因
是發狂當疾治之治之法者先當數
息繫心令定想一丈六像身紫金色
三十二相在耆闍崛山七寶窟中坐
寶師子座與諸四衆說除貪法告言
法子汝觀貪人所著袈裟六物衆具
如棘刺林針縫之中當生劍樹百千
鐵釘鐵嘴諸虫啄食其身融銅鑊湯
鑊湯刀林劍戟百億棘刺火河流銅
鐵鋸鐵牀是汝坐具沸屎毒蛇鐵丸
灰漿膿血是汝飲食尒時世尊說是
語已嘿然無聲令於行者自見已身
臥七重鐵城内見五羅刹張口兩向
以八十鐵鉗拔舌令出無量鐵犁狀
如劍樹以耕其舌鐵牛甲間流注融
銅鐵平身内有百千色膿膿中諸虫
不可稱數觀見此事心驚毛竪出定
入定見所著衣如膿屎和血鐵嘴諸
虫刀林劍戟以為莊嚴見所食物猶
如蛔虫百千小虫耳生諸膿屎屍諸
血八十嘴虫風虫火虫水虫地虫地
獄虫一切諸虫吐膿吐毒滿鉢多羅
鐵丸劍戟以為果蓏尒時世尊而說
偈言

生死不斷絶 貪欲著味故 養怨入丘冢

偈言

生死不斷絕　貪欲嗜味故　養怨入丘塚
唐受諸辛苦　身臭如死尸　九孔流不淨
如廁虫樂糞　愚貪身無異　智者應觀身
不貪染世間　無累無所欲　是名眞涅槃
如諸佛所說　一心一意行　數息在靜處
是名行頭陁

告舍利弗利養傷身敗人善根不可具說但當數息一心觀之若服此藥是大丈夫天人之師調御人主免欲淤泥不為使水恩愛大河之所漂沒貪利不祥之所燒害當知是人未出生死其身香潔如優波羅人中香為龍王力士摩醯首羅所不能及大力丈夫天人所敬告舍利弗汝好受持為四衆說愼勿忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

治犯戒法

復次舍利弗若比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷受佛禁戒身心狂亂猶如獼猴種植之法未及生長滅枝毀根七衆亦介於佛禁戒戒色未生犯突吉羅乃至波羅夷猶如醉爲不避好悪不識諸方跆

夷猶如醉爲不避好惡不識諸方路
壞一切諸善好物四衆亦介路破淨
戒青蓮花池破戒猛盛猶如狂狗見
人見木乃至烏狩隨逐齧之犯戒惡
人見佛羅漢清淨比丘功德福田隨
逐罵辱誹謗毀之自飲毒藥遍體血
現節節火然狂愚無智結使猛風動
煩惱山貪婬爲眼瞋爲手足愚癡身
體践踏世間植種惡子既自種已復
教他人求覔地獄獄卒羅刹牛頭阿
傍刧火惡鬼劒林之神閻羅王等十
八獄主常爲已作大親友上善知識
必定當與如是獄種晝夜遊處此破
戒人諸惡猛火已来入心爲利養故
爲名聞故自稱善好威徳具足諂阿
練若知法者所猶如幻師幻惑他目
此幻偽人詐行頭陁破戒惡風吹罪
業華常散已上惡口誹謗不善心香
以熏身心此人身心猶如伊蘭似百
千重狗雖行禪定偽現數息所見境
界始初之時見黑色佛如黒烏脚見
如灰人見諸比丘頭破脚折見比丘
尼莊嚴花鬘見諸天爲化爲獼猴毛
端火然来觸攘已或見一野狐及一
野干有百千尾一一尾端無量諸虫

端火然来觸攫已或見一野狐及一
野干有百千尾一一尾端無量諸虫
種種雜惡或見羸瘦驢騾猪狗鳩槃
荼等諸惡夜叉羅剎魍魎各持種種
武器惡火打撲比丘因是發狂或歌
或儛卧地糞穢作種種惡當疾治之
治之法者向諸智者至誠自說懺悔
所作惡不善業智者應當教此比丘
念釋迦牟尼佛乃至次第念於七佛
念七佛已念三十五佛然後復當念
諸菩薩念大乘心觀於空法深自慙
愧想一一佛擬澡灌水以灌其頂復
自想身墮阿鼻地獄十八地獄受諸
苦惱於地獄中稱南無佛南無法南
無比丘僧修行六念諸佛如来於其
夢中放白毫光救地獄苦見此事已
如負債人心懷慙愧應當償之一心
一意脫僧伽梨著安多會詣清淨僧
所五體投地如大山崩心懷慙愧懺
悔諸罪爲僧執事作諸苦役掃廁擔
糞經八百日然後復當澡浴身體還
著僧伽梨入於塔中一心合掌諦觀
如来眉間白豪大人相光一日至七
日還至智者所求索懺悔智者應當

日還至智者所求索懺悔智者應當

告言比丘汝今自觀汝身猶如金瓶
盛四毒蛇二上二下吐毒可畏復觀
一龍六頭遶瓶龍亦吐毒滴蛇口中
四方大樹從金瓶出遍三界黑烏復
來欲拔此樹四面火起見此事已應
當告言比丘當知金瓶者是地氣也
青色蛇者從風大生是風大毒綠色
蛇者從水大生是水大毒白色蛇者
從地大生是地大毒黃色蛇者從火
大生是火大毒六頭龍者是汝身中
五陰及空如此身者毒害不淨云何
縱惡犯戒不治說此語已復教掃塔
塗地作諸苦役更教觀佛見佛放金
色光以手摩頭然後方當教不淨觀
不淨門徹無有諸障然後可與僧中
說戒欲說戒時應唱是語某甲比丘
某甲比丘已八百日行於苦役七
日觀佛眉間白毫作毒蛇觀地獄想
成復觀一佛說懺悔法不淨觀門無
我人鏡還復通達境界中佛以澡灌
水灌比丘頂天神現夢說已清淨今
已慚愧我所證知惟願聽許介時律
師復應以律撿問此人復教誦戒經

今[illegible]通達[illegible]具淨比丘得無有

師復應以律撿問此人復教誦戒經
治禪病秘要法卷上　第廿六丈　者
八百遍然後方與如淨比丘得無有
異告舍利弗若有七衆犯於輕戒過
三夜不懺悔者是人現身雖行禪定
然不獲道若犯重戒墮大地獄從地
獄出受畜生身如是具足滿三劫
然後為人雖得人身貧窮癩病七十
七身不見佛不聞法諸根不具是故
智者若犯佛戒於婆舍羅應生怖畏
如被刀破極懷慚愧何況重戒若能
服此持戒藥者當知是人最上慚愧
忍辱丈夫無能過者尒時世尊而說
偈言
破戒心不淨　猶如偷賊狗　處處求利養
為貪心所煞　當服慚愧藥　忍辱為衣裳
懺悔莊嚴華　熏用善志香　一心觀佛相
除苦無憂苦　亦當念空法　修心觀不淨
是名諸如來　甘露灌頂藥　服者心無憂
可至涅槃岸　如法應修行　非法不應作
今世若過世　行法者得度　隨順佛所說
持戒行頭陁　身心無惡行　疾至於解脫
尒時世尊告舍利弗汝好受此治犯
戒藥慎莫忘失時舍利弗及阿難等
聞佛所說歡喜奉行

智者若犯佛戒於突吉羅應生怖畏
如被刀破搥懷慙愧何况重戒若能
服此持戒藥者當知是人最上慙愧
忍辱丈夫無能過者尒時世尊而說
偈言
破戒心不淨　猶如偷賊狗　處處求利養
為貪心所熱　當服慙愧藥　忍辱為衣裳
懺悔莊嚴華　熏用善意香　一心觀佛相
除苦無憂苦　亦當念空法　修心觀不淨
是名諸如来　甘露灌頂藥　服者心無憂
可至涅槃岸　如法應修行　非法不應作
今世若過世　行法者得度　隨順佛所說
持戒行頭陁　身心無惡行　疾至於解脫
尒時世尊告舍利弗汝好受此治犯
戒藥慎莫忘失時舍利弗及阿難等
聞佛所說歡喜奉行

治禪病秘要法卷上